易傳

李氏集解

Libri sin
1397

卷八之九

PR. ST.
BIBLIOTHEK
BERLIN

易傳卷第八　李氏集解

天尊地卑乾坤定矣

虞翻曰天貴故尊地賤故卑定謂成列荀爽曰謂否卦也否七月萬物已成乾坤各得其位定矣

卑高已陳貴賤位矣

虞翻曰乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位也　侯果曰天地卑高義旣陳矣萬物

貴賤位宜差矣

動靜有常剛柔斷矣

虞翻曰斷分也乾剛常動坤柔常靜分陰分

陽迭用柔剛

方以類聚

九家易曰謂姤卦陽爻聚於子也方道也謂

陽道施生萬物各聚其所也

物以羣分

九家易曰謂復卦陰爻羣於子也陰主成物故曰物也至於萬物一成分散天下也以周人用故曰物以羣分也

吉凶生矣

虞翻曰物三稱羣坤方道靜故以類聚乾物動行故以羣分乾生故吉坤殺故凶則吉凶生矣

在天成象在地成形變化見矣

虞翻曰謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就巳故在天成象也在地成形謂震爲竹巽爲木坎水離火艮山兌澤乾金坤土在天爲變在地爲化剛柔相推而生變化矣

是故剛柔相摩八卦相盪

虞翻曰旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成震

坎艮坤以二五摩乾成巽離兊故剛柔相摩則八卦相盪者也

鼓之以雷霆潤之以風雨

虞翻曰鼓動潤坎也雷震艮風巽雨兊也

日月運行一寒一暑

虞翻曰日離月坎寒乾暑坤也運行往來日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒一暑也

乾道成男坤道成女

荀爽曰男謂乾初適坤爲震二適坤爲坎三適坤爲艮以成三男也女謂坤初適乾爲巽二適乾爲離三適乾爲兌以成三女也

乾知大始

九家易曰始謂乾稟元氣萬物資始也

坤作成物

荀爽曰物謂坤任育體萬物資生

乾以易知坤以簡能

虞翻曰陽見稱易陰藏爲簡簡閱也乾息昭物天下文明故以易知坤閱藏物故以簡能矣

易則易知簡則易從

虞翻曰懸象著明故易知坤陰陽動闢故易從不習无不利地道光也

易知則有親易從則有功

虞翻曰陽道成乾爲父震坎艮爲子本乎天者親上故易知則有親以陽從陰至五多功故易從則有功矣　蜀才曰以其易知故物親而附之以其易從故物法而有功也

有親則可久有功則可大

荀爽曰陰陽相親雜而不厭故可久也萬物生息種類繁滋故可大

可久則賢人之德可大則賢人之業

姚信曰賢人乾坤也言乾以日新爲德坤以富有爲業也

易簡而天下之理得矣

虞翻曰易爲乾息簡爲坤消乾坤變通窮理以盡性故天下之理得矣

天下之理得而成位乎其中矣

荀爽曰陽位成於五陰位成於二五爲上中二爲下中故曰成位乎其中也

聖人設卦

案聖人謂伏羲也始作八卦重爲六十四卦矣

觀象繫辭焉

案文王觀六十四卦三百八十四爻之象而

系屬其辭

而明吉凶

荀爽曰因得明吉因失明凶也

剛柔相推而生變化

虞翻曰剛推柔生變柔推剛生化也
是故吉凶者失得之象也
虞翻曰吉則象得凶則象失也
悔吝者憂虞之象也
荀爽曰憂虞小疵故悔吝也　虞翻曰悔
則象憂吝則象虞也　干寶曰悔亡則虞
有小吝則憂憂虞未至於失得悔吝不入於
吉凶事有小大故辭有急緩各象其意也

變化者進退之象也
荀爽曰春夏爲變秋冬爲化息卦爲進消卦爲退也

剛柔者晝夜之象也
荀爽曰剛謂乾柔謂坤乾爲晝坤爲夜晝以喻君夜以喻臣也

六爻之動
陸績曰天有陰陽二氣地有剛柔二性人有

仁義二行六爻之動法乎此也

三極之道也

陸績曰此三才極至之道也初四下極二五中極三上上極也

是故君子所居而安者易之象也

虞翻曰君子謂文王象謂乾二五之坤成坎月離日日月爲象君子黃中通理正位居體故居而安者易之象也舊讀象誤作厚或作

序非也

所变而玩者爻之辭也

虞翻曰爻者言乎變者也謂乾五之坤坤五

動則觀其變舊作樂字之誤

是故君子居則觀其象而玩其辭

虞翻曰玩弄也謂乾五動成大有以離之日

觀天之象兑口玩習所繫之辭故玩其辭

動則觀其變而玩其占

虞翻曰謂觀爻動也以動者尚其變占事知來故玩其占

是以自天祐之吉无不利

虞翻曰謂乾五變之坤成大有有天地日月之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明天道助順人道助信履信思順故自天祐之吉無不利也

彖者言乎象者也

虞翻曰在天成象八卦以象告彖說三才故言乎象也

爻者言乎變者也

虞翻曰爻有六畫所變而玩者爻之辭也謂九六變化故言乎變者

吉凶者言乎其失得也

虞翻曰得正言吉失位言凶也

悔吝者言乎其小疵也

崔憬曰繫辭著悔吝之言則異凶咎有其小病比於凶咎若疾病之與小疵

无咎者善補過也

虞翻曰失位爲咎悔變而之正故善補過孔子曰退思補過者也

是故列貴賤者存乎位

侯果曰二五爲功譽位三四爲凶懼位凡爻得位則貴失位則賤故曰列貴賤者存乎位矣

齊小大者存乎卦

王肅曰齊猶正也陽卦大陰卦小卦列則小大分故曰齊小大者存乎卦也

辯吉凶者存乎辭

韓康伯曰辭爻辭也即爻者言乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶故大小之義存乎卦吉凶之狀存乎爻至於悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵無咎皆生乎變事有

小大故下歷言五者之差也
憂悔吝者存乎介
虞翻曰介纖也介如石焉斷可識也故存乎
介謂識小疵
震无咎者存乎悔
虞翻曰震動也有不善未嘗不知之知之未
嘗復行無咎者善補過故存乎悔也
是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

虞翻曰陽易指天陰險指地聖人之情見乎
辭故指所之
易與天地準故能彌綸天地之道
虞翻曰準同也彌大綸絡謂易在天下包絡
萬物以言乎天地之間則備矣故與天地準也
仰以觀於天文俯則察於地理
荀爽曰謂陰升之陽則成天之文也陽降之
陰則成地之理也

是故知幽明之故

荀爽曰幽謂天上地下不可得覩者也謂否卦變成未濟也明謂天地之間萬物陳列著於耳目者謂泰卦變成旣濟也

原始反終故知死生之說

九家易曰陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則生離則死故原始反終故知死生之說矣交泰時春也分離否時秋也

精氣爲物遊魂爲變

虞翻曰魂陽物謂乾神也變謂坤鬼乾純粹精故主爲物乾流坤體變成萬物故遊魂爲變也

是故知鬼神之情狀與天地相似故不違

虞翻曰乾神似天坤鬼似地聖人與天地合德鬼神合吉凶故不違　鄭玄曰精氣謂七八也遊魂謂六九也七八木火之數也九

六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰遊䰟爲變精氣謂之神遊䰟謂之鬼木火生物金水終物二物變化其情與天地相似故無所差違之也

知周乎萬物

荀爽曰二篇之册萬有一千五百二十當萬物之數故曰知周乎萬物也

而道濟天下故不過

九家易曰言乾坤道濟成天下而不過也王
凱冲曰智周道濟洪纖不遺亦不過差也
旁行而不流
九家易曰旁行周合六十四卦月主五卦爻
主一日歲既周而復始也　侯果曰應變
旁行周被萬物而不流淫也
樂天知命故不憂
荀爽曰坤建於亥乾立於巳陰陽孤絶其法

宜憂坤下有伏乾爲樂天乾下有伏巽爲知
命陰陽合居故不憂
安土敦乎仁故能愛
荀爽曰安土謂否卦乾坤相據故安土敦仁
謂泰卦天氣下降以生萬物故敦仁生息萬
物故謂之愛也
範圍天地之化而不過
九家易曰範者法也圍者周也言乾坤消息

法周天地而不過於十二辰也辰日月所會之宿謂諏訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀玄枵之屬是也

曲成萬物而不遺

荀爽曰謂二篇之冊曲成萬物無遺失也

侯果曰言陰陽二氣委曲成物不遺微細也

通乎晝夜之道而知

荀爽曰晝者謂乾夜者坤也通於乾坤之道

無所不知矣

故神无方而易无體

干寶曰否泰盈虛者神也變而周流者易也言神之鼓萬物無常方易之應變化無定體也

一陰一陽之謂道

韓康伯曰道者何無之稱也無不通也無不由也況之曰道寂然無體不可爲象必有之

用極而無之功顯故至乎神無方而易無體而道可見矣故窮以盡神因神以明道陰陽雖殊無一以待之在陰爲無陰陰以之生在陽爲無陽陽以之成故曰一陰一陽也

繼之者善也成之者性也

虞翻曰繼統也謂乾能統天生物坤合乾性養化成之故繼之者善成之者性也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知

侯果曰仁者見道謂道有仁智者見道謂道有知也

百姓日用而不知

侯果曰用道以濟然不知其力

故君子之道鮮矣

韓康伯曰君子體道以爲用仁知則滯於所見百姓日用而不知體斯道者不亦鮮矣乎故常無欲以觀妙可以語至而言極矣

顯諸仁藏諸用

王凱沖曰萬物皆成仁功著也不見所爲藏諸用也

鼓萬物而不與聖人同憂

侯果曰聖人成務不能無心故有憂神道鼓物寂然無情故無憂也

盛德大業至矣哉

荀爽曰盛德者天大業者地也

富有之謂大業日新之謂盛德

王凱冲曰物無不備故曰富有變化不息故曰日新

生生之謂易

荀爽曰陰陽相易轉相生也

成象之謂乾

案道生一一生二二生三三才既備以成乾象也

效法之謂坤
案爻猶效也效乾三天之法而兩地成坤之
象卦也
極數知來之謂占
孔穎達曰謂窮極蓍策之數逆知將來之事
占其吉凶也
通變之謂事
虞翻曰事謂變通趨時以盡利天下之民謂

之事業也

陰陽不測之謂神

韓康伯曰神也者變化之極妙萬物而爲言不可以形詰者也故陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於太虛欻爾而自造矣造之非我理自玄應化之無主數自冥運故不知所以然而況之神矣是以明兩儀以太極爲始言變

化而稱乎神也夫唯天之所爲者窮理體化
坐忘遺照至虛而善應則以道爲稱不思玄
覽則以神爲名蓋資道而同乎道由神而冥
於神者也

夫易廣矣大矣

虞翻曰乾象動直故大坤形動闢故廣也

以言乎遠則不禦

虞翻曰禦止也遠　謂乾天高不禦也

以言乎邇則靜而正

虞翻曰地謂坤坤正靜而德方故正也

以言乎天邇之間則備矣

虞翻曰謂易廣大悉備有天地人道焉故稱備也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉

宋衷曰乾靜不用事則清靜專一含養萬物矣動而用事則直道而行導出萬物矣一專

一直動靜有時而物無夭瘁是以大生也

夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

宋衷曰翕猶閉也坤靜不用事閉藏微扶應育萬物矣動而用事則開闢羣蟄敬導沉滯矣一翕一闢動靜不失時而物無災害是以廣生

廣大配天地

荀爽曰陰廣陽大配天地

變通配四時

虞翻曰變通趨時謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二消息相變通而周於四時也

陰陽之義配日月

荀爽曰謂乾舍於離配日而居坤舍於坎配月而居之義是也

易簡之善配至德

荀爽曰乾德至健坤德至順乾坤簡易相配於天地故易簡之善配至德

子曰易其至矣乎

崔憬曰夫言子曰皆是語之別端此更美易之至極也

夫易聖人之所以崇德而廣業也

虞翻曰崇德效乾廣業法坤也

知崇禮卑崇效天卑法地

虞翻曰知謂乾效天崇禮謂坤法地卑也

天地設位而易行乎其中矣

虞翻曰位謂六畫之位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤上下無常周流六虛故易行乎其中也

成性存存道義之門

虞翻曰知終終之可與存義也乾爲道門坤爲義門成性謂成之者性也陽在道門陰在

義門其易之門邪
聖人有以見天下之賾而擬諸其形容
虞翻曰乾稱聖人謂庖犧也賾謂初自上議
下稱擬形容謂陰在地成形者也
象其物宜是故謂之象
虞翻曰物宜謂陽遠取諸物在天成象故象
其物宜象謂三才八卦在天也庖犧重爲六
畫也

聖人有以見天下之動

虞翻曰重言聖人謂文王也動謂六爻矣

而觀其會通

荀爽曰謂三百八十四爻陰陽動移各有所會各有所通　張璠曰會者陰陽合會若蒙九二也通者乾坤交通既濟是也

以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶

孔穎達曰既觀其會通而行其典禮以定一

爻之通變而有三百八十四於此爻下繫屬
文辭以斷其吉凶若會通典禮得則爲吉也
若會通典禮失則爲凶矣
是故謂之爻
孔穎達曰謂此會通之事而爲爻也爻者效
也效諸物之變通故上章云爻者言乎變也
言天下之至賾而不可惡也
虞翻曰至賾无情陰陽會通品物流宕以乾

開坤易之至也元善之長故不可惡矣
言天下之至動而不可亂也
虞翻曰以陽動陰萬物以生故不可亂六二
之動直以方動舊誤作賾也
擬之而後言議之而後動
虞翻曰以陽擬坤而成震震爲言議爲後動
故擬之而後言議之而後動安其身而後動
謂當時也矣

擬議以成其變化

虞翻曰議天成變擬地成化天施地生其益無方也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

孔穎達曰上略明擬議而動故引鶴鳴在陰取同類相應以證之此中孚九二爻辭也

子曰君子居其室出其言善

虞翻曰君子謂初也二變五來應之艮爲居

初在艮內故居其室震爲出言訟乾爲善故
出言善此亦成益卦也
則千里之外應之况其邇者乎
虞翻曰謂二變則五來應之體益卦坤數十
震爲百里十里千里也外謂震巽同聲同聲
者相應故千里之外應之邇謂坤坤爲順二
變順初故况其邇者乎此信及豚魚者也
居其室出其言不善

虞翻曰謂初陽動入陰成坤坤爲不善也
則千里之外違之況其邇者乎
虞翻曰謂初變體剥弑父弑君二陽肥遁則
坤違之而承於五故千里之外違之況其邇
者乎
言出乎身加乎民
虞翻曰震爲出爲言坤爲身爲民也
行發乎邇見乎遠

虞翻曰震爲行坤爲邇乾爲遠兌爲見謂二

發應五則千里之外故行發邇見遠也

言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也

荀爽曰艮爲門故曰樞震爲動故曰機也

翟玄曰樞主開閉機主發動開閉有明暗發

動有中否主於榮辱也

言行君子之所以動天地也可不慎乎

虞翻曰二巳變成益巽四以風動天震初以

雷動地中孚十一月雷動地中艮爲愼故可
不愼乎
同人先號咷而後笑
侯果曰同人九五爻辭也言九五與六二初
未好合故先號咷而後得同心故笑也引者
喻擬議於事未有不應也
子曰君子之道或出或處或默或語
虞翻曰乾爲道故稱君子也同人反師　震

爲出爲語坤爲默巽爲處故或出或處或默
或語也
二人同心其利斷金
虞翻曰二人謂夫婦師震爲夫巽爲婦坎爲
心巽爲同六二震巽俱體師坎故二人同心
巽爲利乾爲金以離斷金故其利斷金謂夫
出婦處婦默夫語故同心也
同心之言其臭如蘭

虞翻曰臭氣也蘭香草震爲言巽爲蘭離日

燥之故其臭如蘭也　案六三乎巽巽爲

臭也斷金之言良藥苦口故香若蘭矣

初六藉用白茅旡咎

孔穎達曰欲求外物物來應必須擬議謹慎則

物來應之故引大過初六藉用白茅無咎之

事以證謹慎之理也

子曰苟錯諸地而可矣

虞翻曰苟或錯置也頤坤爲地故苟錯諸地
其初難知陰又失正故獨舉初六
藉之用茅何咎之有慎之至也
虞翻曰頤爲坤爲震故錯諸地今藉以茅故
无咎也
夫茅之爲物薄
虞翻曰陰道柔賤故薄也
而用可重也

虞翻曰香絜可貴故可重也

慎斯術也以往其無所失矣

侯果曰言初六柔而在下苟能恭慎誠絜雖

置羞於地神亦享矣此章明但能重慎卑退

則悔吝無從而生術道者也

勞謙君子有終吉

孔頴達曰欲求外物之應非唯謹慎又須謙

以下人故引謙卦九三爻辭以證之矣

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也

虞翻曰坎爲勞五多功乾爲德德　言至以
上之貴下居三賤故勞而不伐有功而不德
艮爲厚坤爲至故厚之至也

語以其功下人者也

虞翻曰震爲語五多功下居三故以其功下
人者也

德言盛禮言恭

虞翻曰謙旁通履乾爲盛德坤爲禮天道虧盈而益謙三從上來同之盛德故恭震爲言故德言盛禮言恭也

謙也者致恭以存其位者也

虞翻曰坎爲勞故能恭三得位故以存其位者也

亢龍有悔

孔穎達曰上既以謙得保安此明無謙則有

悔故引乾之上九九亢龍有悔證驕亢不謙之
義也
子曰貴而旡位
虞翻曰天尊故貴以陽居陰故無位
高而旡民
虞翻曰在上故高無陰故無民也
賢人在下位
虞翻曰乾稱賢人下位謂初也遯世無悶故

賢人在下位而不憂也
而无輔是以動而有悔也
虞翻曰謂上無民故無輔乾盈動傾故有悔
文王居三紂亢極上故以爲誡也
不出户庭无咎
孔頴達曰又明擬議之道非但謙而不驕又
當慎周密故引節初周密之事以明之也
子曰亂之所生也則言語以爲階

虞翻曰節本泰卦坤爲亂震爲生爲言語坤稱階故亂之所生則言語以爲階也

君不密則失臣臣不密則失身

虞翻曰泰乾爲君坤爲臣爲閉故稱密乾三之坤五君臣毀賊故君不密則失臣坤五之乾三坤體毀壞故臣不密則失身坤爲身也

幾事不密則害成

虞翻曰幾初也謂二已變成坤坤爲事故幾

事不密初利居貞不密初動則體剝子弑其
父臣弑其君故害成
是以君子愼密而不出也
虞翻曰君子謂初二動坤爲密故君子愼密
體屯盤桓利居貞故不出也
子曰作易者其知盜乎
虞翻曰爲易者謂文王否上之二成困三暴
慢以陰乘陽二變入宮爲萃五之二奪之成

解坎爲盜故爲易者其知盜乎
易曰負且乘致寇至
孔頴逹曰此又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪貴故引解六三爻辭以明之矣
負也者小人之事也
虞翻曰陰稱小人坤爲事以賤倍貴違禮悖義故小人之事也

乘也者君子之器也

虞翻曰君子謂三器坤也坤爲大車故乘君子之器

小人而乘君子之器盜思奪之矣

虞翻曰小人謂三既違禮倍五復承其車五來之二成坎坎爲盜思奪之矣爲易者知盜乎此之謂也

上慢下暴盜思伐之矣

虞翻曰三倍五上慢乾君而乘其器下暴於二二藏於坤五來寇二以離戈兵故稱伐之坎爲暴也

慢藏誨盜冶容誨淫

虞翻曰坎心爲誨坤爲藏兊爲見藏不見故慢藏三動成乾爲冶坎水爲淫三變藏坤則五來奪之故慢藏誨盜冶容誨淫

易曰負且乘致寇至盜之招也

虞翻曰五來奪三以離兵伐之故變寇言戎以成二惡二藏坤時艮手招盜故盜之招

大衍之數五十其用四十有九

于寶曰衍合也　崔憬曰案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍三天兩地而倚數既言蓍數則是說大衍之數也明倚數之法當三天兩地三天者謂從三始順數而至五七九不取於一也兩地者謂從二

起逆數而至十八六不取於四也此因天地
致上以配八卦而取其數也艮爲少陽其數
三坎爲中陽其數五震爲長陽其數七乾爲
老陽其數九兌爲少陰其數二離爲中陰其
數十巽爲長陰其數八坤爲老陰其數六八
卦之數揔有五十故云大衍之數五十也不
取天數一地數四者此數八卦之外大衍所
不管也其用四十有九者法長陽七七之數

也六十四卦旣法長陰八八之數故四十九
蓍則法長陽十七之數焉蓍圓而神象天卦
方而智象地陰陽之別也捨一不用者以象
太極虛而不用也且天地各得其數以守其
位故太一亦爲一數而守其位也王輔嗣
玄演天地之數所賴者五十其用四十有九
其一不用也不用而用以之通非數而數以
之成即易之太極也四十有九數之極者但

言所賴五十不釋其所從來則是億度而言
非有實據其一不用將爲法象太極理縱可
通以爲非數而成義則未允何則不可以有
對無五稱五十也孔疏釋賴五十以爲萬物
之策凡有萬一千五百二十其用此策大推
演天地之數唯用五十策也又釋其用四十
九則有其一不用以爲策中其所揲蓍者唯
四十有九其一不用以其無虛非所用也故

不數矣又引顧懽同王弼所說而顧懽云立此五十數神神雖非數而着故虛其一數以明不可言之義也　案崔氏探玄病諸先達及乎自料未免小疵既將八卦陰陽以配五十之數餘其天一地四無所禀承而云八卦之外在衍之所不管者斯乃談何容易哉且聖人之言連環可解約文申義須窮指歸即此章云天數五地數五五位相得而各有

合天數二十有五地之數三十凡天地之數
五十有五此所以成變化而行鬼神是結大
衍之前義也旣云五位相得而各有合即將
五合之數配屬五行也　故去大衍之數五
十也其用四十有九者更減一以并五備設
六爻之位蓍卦兩兼終極天地五十五之數
也自然窮理盡性神妙無方藏往知來以前
民用斯之謂矣

分而爲二以象兩

崔憬曰四十九數合而未分是象太極也今分而爲二以象兩儀矣

掛一以象三

孔穎達曰就兩儀之中分掛其一於最小指閒而配兩儀以象三才

揲之以四以象四時

崔憬曰分揲其蓍皆以四爲數一策一時故

四策以象四時也

歸奇於扐以象閏

虞翻曰奇所挂一策扐所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扐扐并合挂左手之小指爲一扐則以閏月定四時成歲故歸奇於扐以象閏者也

五歲再閏故再扐而後卦

虞翻曰謂巳一扐復分挂如初揲之歸奇於

初扐并挂左手次小指間爲再扐則再閏也
又分挂揲之如初而挂左手第三指間成一
變則布卦之一爻謂已二扐又加一爲三并
重合前二扐爲五歲故五歲再閏再扐而後
卦此參五以變據此爲三扐不言三閏者閏
歲餘十日五歲閏六十日盡矣後扐閏餘分
不得言三扐二閏故從言再扐而後挂者也
天數五地數五

虞翻曰天數五謂一三五七九地數五謂二四六八十也

五位相得而各有合

虞翻曰五位謂五行之位甲乾乙坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎已離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天壬地癸相得合水言陰陽 相薄而戰於乾故五位相

得而各有合或以一六合水二七合木四九
合金五十合土也

天數二十有五
虞翻曰一三五七九故二十五也

地數三十
虞翻曰二四六八十故三十也

凡天地之數五十有五
虞翻曰天二十五地三十故五十有五天地

數見於此故大衍之數略其奇五而言五十也

此所以成變化而行乎鬼神也

荀爽曰在天爲變在地爲化在地爲鬼在天

爲神　姚信曰此天地之數五十有五分

爲爻者故能成就乾坤之變化能知鬼神之

所爲也　侯果曰夫通變化行鬼神莫近

於數故老聃謂子曰汝何求道對曰吾求諸

數明數之妙通於鬼神矣

乾之策二百一十有六

荀爽曰陽爻之策三十有六乾六爻皆陽三六一百八十六六三十六合二百一十有六也陽爻九合四時四九三十六是其義也

坤之策一百四十有四

荀爽曰陰爻之策二十有四坤六爻皆陰二六一百二十四六二十四合一百四十有四也陰爻六合二十四氣四六二百四十也

凡三百有六十當期之日

陸績曰日月十二交會積三百五十四日有奇爲一會今去三百六十當期則入十三月六日也十三月爲一期故去當期之日也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

侯果曰二篇謂上經也共六十四卦合三百八十四爻陰陽各半則陽爻一百九十二每爻三十六策合六千九百一十二策陰爻亦

一百九十二每爻二十四策合四千六百八
策則二篇之策合萬一千五百二十當萬物
之數也

是故四營而成易

荀爽曰營者謂七八九六也　陸績曰分
而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也
揲之以四以象四時三營也歸奇於扐以象
閏四營也謂四度營爲方成易之一爻者也

十有八變而成卦

荀爽曰二揲策挂左手一指間三指間滿而成一爻又六爻三六十八故十有八變而成卦也

八卦而小成

侯果曰謂三畫成天地雷風日月山澤之象此八卦未盡萬物情理故曰小成也

引而伸之觸類而長之

虞翻曰引謂庖犧引信三才兼而兩之以六
畫觸動也謂六畫以成六十四卦也故引而
信之觸類而長之其取類也大則發揮剛柔
而生爻也

天下之能事畢矣
虞翻曰謂乾以簡能能說諸心能研諸侯之
慮故能事畢

顯道神德行

虞翻曰顯道神德行乾九五之坤成离日坎

月日月在天運行照物故顯道神德行默而

成之不言而信存於德行者也

是故可與酬酢可與祐神矣

九家易曰陽往爲酬陰來爲酢陰陽相配謂

之祐神也孔子言大衍以下至于能事畢矣

此足以顯明易道又神易德行可與經義相

斟酌也故喻以賓主酬酢之禮所以助前聖

發見其神祕矣禮飲酒主人酌賔爲獻賔酌
主人爲酢主人飲之又酌賔爲酬也先舉爲
酢荅報爲酬酬取其報以象陽唱陰和變化
相配是助天地明其鬼神者也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎
虞翻曰陽稱變乾五之坤在陰稱化坤二之
乾陰陽不測之謂神知變化之道者故知神
之所爲諸儒皆上子曰爲章首而荀馬又從

之甚非著矣

易有聖人之道四焉

崔憬曰聖人德合天地智周萬物故能用此

易道大略有四謂尚辭尚變尚象尚占也

以言者尚其辭

虞翻曰聖人之情見於辭繫辭焉以盡辭也

以動者尚其變

陸績曰變謂爻之變化當議之而後動矣

以制器者尚其象

荀爽曰結繩爲網罟盖取諸離此類是也

以卜筮者尚其占

虞翻曰乾蓍稱筮動離爲龜龜稱卜動則玩其占故尚其占者也

是故君子將有爲也將有行也問焉而以言

虞翻曰有爲謂建侯有行謂行師也乾二五之坤成震有師象震爲行爲言問故有爲有

行凡應九筮之法則筮之謂問於蓍龜以言
其吉凶爻象動內吉凶見外蓍德圓神卦德
方智故史擬神智以斷吉凶也

其受命也如響

虞翻曰言神不能而速不行而言不言善應
乾二五之坤成震巽巽爲命震爲響故受命
同聲相應故如響也

无有遠近幽深遂知來物

虞翻曰遠謂天近謂地深謂隂隂謂幽來物
謂乾坤神以知來感而遂通謂幽贊神明而
生蓍也
非天下之至精其孰能與於此
虞翻曰至精謂乾純粹精也
參伍以變錯綜其數
虞翻曰逆上稱錯綜理也謂五歲再閏再扐
而後掛以成一爻之變而倚六畫之數卦從

下升故錯綜其數則三天兩地而倚數者也

通其變遂成天地之文

虞翻曰變而通之觀變陰陽始立卦乾坤相

親故成天地之文物相雜故曰文

極其數遂定天下之象

虞翻曰數六畫之數六爻之動三極之道故

定天下吉凶之象也

非天下之至變其孰能與於此

虞翻曰謂三五以變故能成六爻之義六爻之義易以貢也

易无思也无爲也

虞翻曰天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮故無所爲謂其靜也專

寂然不動

虞翻曰謂隱藏坤初幾息矣專故不動者也

感而遂通天下之故

虞翻曰感動也以陽變陰通天下之故謂發
揮剛柔而生爻者也
非天下之至神其孰能與於此
虞翻曰至神謂易隱初入微知幾其神乎
韓康伯曰非忘象者則无以制象非遺數者
則无以極數至精者无籌策而不可亂至變
者體一而无不周至神者寂然而无不應斯
蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變

至神則不能與於此也

夫易聖人之所以極深而研幾也

荀爽曰謂伏羲畫卦窮極易幽深文王繫辭研盡易幾微者也

唯深也故能通天下之志

虞翻曰深謂幽贊神明无有遠近幽深遂知來物故通天下之志謂蓍也

唯幾也故能成天下之務

虞翻曰務事也謂易研幾開物故成天下之
務謂卦者也
唯神也故不疾而速不行而至
虞翻曰神謂易也謂日月斗在天日行一度
月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然
不動隨天右周感而遂通故不行而至者也
子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
侯果曰言易唯深唯神蘊此四道因聖人以

章故曰聖人之道矣

天一
水甲
地二
火乙
天三
木丙
地四

金丁

天五

土戊

地六

水巳

天七

火庚

地八

木辛

天九

金壬

地十

土癸此則大衍之數五十有五蓍龜所從生聖人以通神明之德以類萬物之情此上虞翻義也

子曰夫易何爲者也

虞翻曰問易何爲取天地之數也

夫易開物成務

陸績曰開物謂庖犧引伸八卦重以爲六十四觸長爻冊至於萬一千五百二十以當萬物之數故曰開物聖人觀象而制網罟耒耜之屬以成天下之務故曰成務也

冒天下之道如斯而巳者也

虞翻曰以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之

成務冒觸也觸類而長之如此也
是故聖人以通天下之志
九家易曰凡言是故者承上之辭也謂以動
者尚其變變而通之以通天下之志也
以定天下之業
九家易曰謂以制器者尚其象也凡事業之
未立以易道決之故言以定天下之業
以斷天下之疑

九家易曰謂卜筮者尚其占也占事知來故
定天下之疑
是故蓍之德圓而神卦之德方以知
崔憬曰蓍之數七七四十九象陽圓其為用
也變通不定因之以知來物是蓍之德圓而
神也卦之數八八六十四象陰方其為用也
爻位有分因之以藏往知事是卦之德方以知
六爻之義易以貢

韓康伯曰貢告也六爻變易以告吉凶也

聖人以此洗心

韓康伯曰洗濯萬物之心者也

退藏於密

陸績曰受蓍龜之報應決而藏之於心也

吉凶與民同患

虞翻曰聖人謂庖犧以蓍神知來故以洗心

陽動入巽巽爲退伏坤爲閉戶故藏密謂齊

於巽以神明其德陽吉陰凶坤爲民故吉凶
與民同患謂作有者其憂患也
神以知來知以藏往
虞翻曰乾神知來坤知藏往來謂出見往謂
藏密也
其孰能與此哉
虞翻曰誰乎能爲此哉謂古之聰明睿知之
君也

古之聰明睿知神武而不殺者夫

虞翻曰謂大人也庖犧在乾五動而之坤與天地合聰明在坎則聰在離則明神武謂乾睿知謂坤乾坤坎離復不衰故而不殺者夫也

是以明於天之道而察於民之故

虞翻曰乾五之坤以離日照天故明天之道以坎月照坤故察民之故坤爲民

是興神物以前民用

陸績曰神物蓍也聖人興蓍以別吉凶先民而用之民皆從焉故曰以前民用也

聖人以此齊戒

韓康伯曰洗心曰齊防患曰戒

以神明其德夫

陸績曰聖人以蓍能逆知吉凶除害就利清絜其身故曰以此齊戒也吉而後行舉不違

失其德富盛見稱神明故曰神明其德也

是故闔户謂之坤

虞翻曰闔閉翕也謂從巽之坤坤柔象夜故以閉户者也

闢户謂之乾

虞翻曰闢開也謂從震之乾乾剛象晝故以開户

一闔一闢謂之變

虞翻曰陽變闔陰陰變闢陽剛柔相推而生
變化也
往來不窮謂之通
荀爽曰謂一冬一夏陰陽相變易也十二消
息陰陽往來無窮已故通也
見乃謂之象形乃謂之器
荀爽曰謂日月星辰光見在天而成象也萬
物生長在地成形可以爲器用 者也

制而用之謂之法

荀爽曰謂觀象於天觀形於地制而用之可以爲法

利用出入民咸用之謂之神

陸績曰聖人制器以周民用用之不遺故曰利用出入也民皆用之而不知所由來故謂之神也

是故易有太極是生兩儀

干寶曰發初言是故揔衆篇之義也

虞翻曰太極太一也分爲天地故生兩儀也

兩儀生四象

虞翻曰四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兊震春兊秋坎冬離夏故兩儀生四象歸妹卦備故彖獨稱天地之大義也

四象生八卦

虞翻曰乾二五之坤則生震坎艮坤二五之

乾則生巽離兊故四象生八卦乾坤生春艮
兊生夏震巽生秋坎離生冬者也
八卦定吉凶
虞翻曰陽生則吉陰生則凶謂方以類聚物
以羣分吉凶生矣已言於上故不言生而獨
言定吉凶也
吉凶生大業
荀爽曰一消一息萬物豐殖富有之謂大業

是故法象莫大乎天地

翟玄曰見象立法莫過天地也

變通莫大乎四時

荀爽曰四時相變終而復始也

縣象著明莫大乎日月

虞翻曰謂日月懸天成八卦象三日暮震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤

象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象
就己戊己土位象見於中日中相推而明生
焉故懸象著明莫大日月者也
崇高莫大乎富貴
虞翻曰謂乾正位於五五貴坤富以乾通坤
故高大富貴也
備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人
虞翻曰神農黄帝堯舜也民多无闕取乾之

坤謂之備物以坤之乾謂之致用乾物坤爲器用否也初正耕稼之利否五之初市井之利否二之四舟檝之利否上之初牛馬之利謂十三蓋取以利天下通其變使民不倦神而化之使民宜之聖人作而萬物覩故莫大聖人者也

探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

虞翻曰探取賾初也初隱未見故探賾索隱
則幽贊神明而生蓍初深故曰鉤深致遠謂
乾乾爲蓍乾五之坤大有離爲龜乾生知吉
坤殺知凶故定天下之吉凶莫大於蓍龜也
侯果曰亹勉也夫幽隱深遠之情吉凶未兆
之事物皆勉勉然願知之然不能也及蓍成
卦龜成兆也雖神道之幽密未然之吉凶坐
可觀也是蓍龜成天下勉勉之聖也

是故天生神物聖人則之

孔穎達曰謂生蓍龜聖人法則之以爲卜筮者也

天地變化聖人效之

陸績曰天有晝夜四時變化之道聖人設三百八十四爻以效之矣

天垂象見吉凶聖人象之

荀爽曰謂在琁璣玉衡以齊七政也　宋

衆曰天垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄蝕五星亂行聖人象之亦著九六爻位得失示人所以有吉凶之占也

河出圖洛出書聖人則之

鄭玄曰春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有六篇也孔安國曰河圖則八卦也洛書則九疇也　侯果曰聖人法河圖洛書

制曆象以示天下也
易有四象所以示也
侯果曰四象謂上下神物也變化也垂象也
圖書也四者治人之洪範易有此象以示人也
繫辭焉所以告也
虞翻曰謂繫彖象之辭八卦以象告也
定之吉凶所以斷也
繫辭焉以斷其吉凶八卦定吉凶以斷天下

之疑也
易曰自天祐之吉無不利
侯果曰此引大有上九辭以證之義也大有
上九履信思順天祐之言人能依四象所示
繫辭所告又能思順則天及人皆共祐之吉
無不利者也
子曰祐者助也
虞翻曰有火兊爲口口助稱祐

天之所助者順也

虞翻曰大有五以陰順上故爲天所助者順也

人之所助者信也

虞翻曰信謂二也乾爲人爲信庸言之信也

履信思乎順又以尚賢也

虞翻曰大有五應二而順上故履信思順比坤爲順坎爲思乾爲賢人坤伏乾下故有以尚賢者也

是以自天祐之吉無不利也

崔憬曰言上九履五厥孚履人事以信也比五而不應三思天道之順也崇四匪彭明辨於五又以尚賢也以自天祐之吉無不利重引易文以證成其義

子曰書不盡言言不盡意

虞翻曰謂書易之動九六之變不足以盡易之所言言之則不足以盡庖犧之意也

然則聖人之意其不可見乎

侯果曰設疑而問也欲明立象可以盡聖人言意也

子曰聖人立象以盡意

崔憬曰言伏羲仰觀俯察而立八卦之象以盡其意

設卦以盡情僞

崔憬曰設卦謂因而重之爲六十四卦之情

僞盡在其中矣

繫辭焉以盡其言

崔憬曰文王作卦爻之　辭以繫伏羲立卦

之象象既盡意故辭亦盡言也

變而通之以盡利

陸績曰變三百八十四爻使相交通以盡天

下之利

鼓之舞之以盡神

虞翻曰神易也陽息震爲鼓陰消巽爲舞故
鼓之舞之以盡神　荀爽曰鼓者動也舞
者行也謂三百八十四爻動行相反其卦所
以盡易之神也
乾坤其易之緼邪
虞翻曰緼藏也易麗乾藏坤故爲易之緼也
乾坤成列而易立乎其中矣
侯果曰緼淵隩也六子因之而生故云立乎

其中矣

乾坤毀則无以見易

荀爽曰毀乾坤之體則无以見陰陽之交易也

易不可見則乾坤或幾乎息矣

侯果曰乾坤者動用之物也物既動用則不能先毀息矣夫動極復靜靜極復動雖天地至此不違變化也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器

崔憬曰此結上文兼明易之形器變通之事業也凡天地萬物皆有形質就形質之中有體有用體者即形質也用者即形質上之妙用也言有妙理之用以扶其體則是道也其體比用若器之於物則是體爲形之下謂之爲器也假令天地圓蓋方軫爲體爲器以萬物資始資生爲用爲道動物以形軀爲體爲

器以靈識爲用爲道植物以枝幹爲器爲體
以生性爲道爲用
化而裁之謂之變
翟玄曰化變剛柔而則之故謂之變也
推而行之謂之通
翟玄曰推行陰陽故謂之通也
舉而錯之天下之民謂之事業
陸績曰變通盡利觀象制器舉而錯之於天

下民咸用之以爲事業九家易曰謂聖人畫卦爲萬民事業之象故天下之民尊之得爲事業矣

是故夫象聖人有以見天下之賾

崔憬曰此重明易之緼更引易象及辭以釋之言伏羲見天下之深賾即易之緼者也

而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

陸績曰此明説立象盡意設卦盡情僞之意也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮

侯果曰典禮有時而用有時而去故去觀其會通也

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

崔憬曰言文王見天下之動所以繫象而爲其辭謂之爲爻

極天下之賾者存乎卦

陸績曰言卦象極盡天下之深情也

鼓天下之動者存乎辭

宋衷曰欲知天下之動者在於六爻之辭也

化而裁之存乎變推而行之存乎通

崔憬曰言易道陳陰陽變化之事而裁成之存乎其變推理達本而行之在乎其通

神而明之存乎其人

荀爽曰苟非其人道不虛行也　崔憬曰言易神无不通明无不照能達此理者存乎

其人謂文王述易之聖人

默而成之不言而信存乎德行

九家易曰默而成謂陰陽相處也不言而信

謂陰陽相應也德者有實行者相應也

崔憬曰言伏羲成六十四卦不有言述而以

卦象明之而人信之在乎合天地之德聖人

之行也

易傳卷第八

易傳卷第九　　李氏集解

八卦成列象在其中矣

虞翻曰象謂三才成八卦之象乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列則象在其中天垂象見吉凶聖人象之是也

因而重之爻在其中矣

虞翻曰謂參重三材爲六爻發揮剛柔則爻在其中六畫稱爻六爻之動三極之道也

剛柔相推變在其中矣

虞翻曰謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中矣

繫辭焉而命之動在其中矣

虞翻曰謂繫彖象九六之辭故動在其中鼓天下之動者存乎辭者也

吉凶悔吝者生乎動者也

虞翻曰動謂爻也爻者效天下之動者也爻

象動內吉凶見外吉凶生而悔吝著故生乎
動也
剛柔者立本者也
虞翻曰乾剛坤柔爲六子父母乾天稱父坤
地稱母本天親上本地親下故立本者也
變通者趣時者也
虞翻曰變通配四時故趣時者也
吉凶者貞勝者也

虞翻曰貞正也勝滅也陽生則吉陰消則凶者也

天地之道貞觀者也

陸績曰言天地正可以觀瞻爲道也

日月之道貞明者也

荀爽曰離爲日日中之時正當離位然後明也月者坎也坎正位衝離衝謂十五日月當日衝正值坎位亦大圓明故曰日月之道貞

明者也言日月正當其位乃大明也
陸績曰言日月正以明照爲道矣
天下之動貞夫一者也
虞翻曰一謂乾元萬物之動各資天一陽氣
以生故天下之動貞夫一者也
夫乾確然示人易矣
虞翻曰陽在初弗用確然無爲潛龍時也不
易世不成名故示人易者也

夫坤隤然示人簡矣

虞翻曰隤安簡閱也坤以簡能閱內萬物故示人簡

爻也者效此者也

虞翻曰效法之謂坤謂效三材以爲六畫

象也者像此者也

虞翻曰成象之謂乾謂聖人則天之象分爲三材也

爻象動乎內吉凶見乎外

虞翻曰內初外上也陽象動內則吉見外陰爻動內則凶見外也

功業見乎變

荀爽曰陰陽相變功業乃成者也

聖人之情見乎辭

崔憬曰言文王作卦爻之辭所以明聖人之情陳於易象

天地之大德曰生

孔頴達曰自此巳下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意也言天地之盛德 常生萬物而不有生是其大德

聖人之大寶曰位

崔憬曰言聖人行易之道當須法天地之大德寶萬乘之天位謂以道濟天下爲寶而不有是其大寶也

何以守位曰仁

宋衷曰守位當得士大夫公侯有其仁賢兼濟天下

何以聚人曰財

陸績曰人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以業萬民而聚之也　盖取聚人之本矣

理財正辭禁民爲非曰義

荀爽曰尊卑貴賤衣食有差謂之理財名實相應萬事得正謂之正辭咸得其宜故謂之義也　崔憬曰夫財貨人所貪愛不以義理之則必有敗也言辭人之樞要不以義正之則必有辱也百姓有非不以義禁之則必不改也此三者皆資於義以此行之得其宜也故知仁義與財聖人寶位之所要也

古者包犧氏之王天下也

虞翻曰包犧太昊氏以木德王天下位乎乾五五動見離離生木故知火化炮啖犧牲號庖犧氏也

仰則觀象於天

荀爽曰震巽爲雷風離坎爲日月也

俯則觀法於地

九家易曰艮兑爲山澤也地有水火五行八卦之形者矣

觀鳥獸之文

荀爽曰乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞之屬是也　陸績曰謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八宿經緯之文

與地之宜

九家易曰謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜也

近取諸身

荀爽曰乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股也

遠取諸物

荀爽曰乾爲金玉坤爲布釜之類是也

於是始作八卦

虞翻曰謂庖犧觀鳥獸之文則天八卦效之易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦乃四象之所生非庖犧所造也故曰象者象此者也則大人造　爻象以象天卦

可知也而讀易者咸以爲庖犧之時天未有八卦恐失之矣天垂象示吉凶聖人象之則天已有八卦之象

以通神明之德

荀爽曰乾坤爲天地離坎爲日月巽震爲雷風艮兌爲山澤此皆神明之德也

以類萬物之情

九家易曰六十四卦凡有萬一千五百二十

策策類一物故曰類萬物之情以此知庖犧

重爲六十四卦明矣

作結繩而爲罔罟以佃以漁盖取諸離

虞翻曰離爲目巽爲繩目之重者唯罟故結繩爲罟乾二五之坤成離巽爲四坤二稱田以魚取獸曰畋故取諸離也

包犧氏沒神農氏作

虞翻曰沒終作起也神農以火德繼庖犧王

火生土故知土則利民播農號神農民也

斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

虞翻曰否四之初也巽爲木爲入艮爲手乾爲金手持金以入木故斲木爲耜耜止所蹈因名曰耜艮爲小木手以撓之故揉木爲耒耨耨耨器也巽爲號令乾爲天故以教天下坤爲田巽爲股進退震足動耜艮手持耒進

退田中耕之象也益萬物者莫若雷風故法
雷風而作耒耜
日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退
各得其所盖取諸噬嗑
翟玄曰否五之初也離象正上故稱日中也
艮爲徑路震爲足又爲大塗否乾爲天故致
天下之民象也坎水艮山羣珍所出聚天下
貨之象也震升坎降交易而退各得其所噬

噬嗑也市井交易飲食之道故取諸此

神農氏没黃帝堯舜氏作通其變使民不倦

虞翻曰變而通之以盡利謂作舟楫服牛乘馬之類故使民不倦也

神而化之使民宜之

虞翻曰神謂乾乾動之坤化成萬物以利天下坤爲民也象其物宜故使民宜之也

易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无

不利也

陸績曰陰窮則變爲陽陽窮則變爲陰天之道也包犧作罔罟教民取禽獸以充民食民衆獸少其道窮則神農教播殖以變之此窮變之大要也窮則變變乃通與天終始故可以民得其用故無所不利者也

黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

九家易曰黄帝以上羽皮革木以禦寒暑至

乎黃帝始制衣裳垂示天下衣取象乾居上
覆物裳取象坤在下含物也　虞翻曰乾
爲治在上爲衣坤下爲裳乾坤萬物之緼故
以象衣裳乾爲明君坤爲順臣百官以治萬
民以察故天下治盖取諸此也

刳木爲舟剡木爲檝舟檝之利以濟不通致遠
以利天下盖取諸渙
九家易曰木在水上流行若風舟檝之象也

此本否卦九四之二刳除也巽爲長爲木艮
爲手乾爲金艮手持金故刳木爲舟剡木爲
檝也乾爲遠天故濟不通致遠以利天下矣
法渙而作舟檝蓋取斯義也
服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨
虞翻曰否上之初也否乾爲馬爲遠坤爲牛
爲重坤初之上爲引重乾上之初爲致遠艮
爲背巽爲股在馬上故乘馬巽爲繩繩束縛

物在牛背上故服牛出否之隨引重致遠以
利天下故取諸隨
重門擊柝以待暴客
干寶曰卒暴之客爲姦寇也
蓋取諸豫
九家易曰下有艮象從外示之震復爲艮兩
艮對合重門之象也柝者兩木相擊以行夜
也艮爲手爲小木爲上持震爲足又爲木爲

行坤爲夜即手持柝木夜行擊門之象也坎
爲盜暴水暴長無常故以待暴客旣有不虞
之備故盖取諸豫矣
斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟盖取
諸小過
虞翻曰晉上之三也艮爲小木上來之三斷
艮故斷木爲杵坤爲地艮手持木以掘坤三
故掘地爲臼艮止於下臼之象也震動而上

杵之象也震出巽入艮手持杵出入臼中舂
之象也故取諸小過本無乾象故不言以利
天下也
弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取
諸睽
虞翻曰無妄五之二也巽爲繩爲木坎爲弧
離爲矢故弦木爲弧艮爲小木五之二以金
剡艮故剡木爲矢乾爲威五之二故以威天

下弓發矢應而坎兩集故取諸睽也
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟
下宇以待風雨蓋取諸大壯
虞翻曰无妄兩象易也无妄乾在上故稱上
古艮爲穴居乾爲野巽爲處无妄乾人路故
穴居野處震爲後世乾爲聖人後世聖人謂
黄帝也艮爲宮室變成大壯乾人入宮故易
以宮室艮爲待巽爲風兊爲雨乾爲高巽爲

長木反在上爲棟動起故上棟下宇謂屋邊
也兊澤動下爲下宇无妄之大壯巽風不見
兊雨隔震與乾絕體故上棟下宇以待風雨
蓋取諸大壯者也
古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪
期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過
虞翻曰中孚上下象易也本无乾象故不言
上古大過乾在中故但言古者巽爲薪艮爲

厚乾爲衣爲野乾象在中故厚衣之以薪葬
之中野穿土稱封封古窆字也聚土爲樹中
孚旡坤坎象故不封不樹坤爲喪期謂從斬
縗至緦麻日月之期數旡坎離日月坤象故
喪期旡數巽爲木爲入處兌爲口乾爲人木
而有口乾人入處棺斂之象中孚艮爲山丘
巽木在裏棺藏丘陵椁之象也故取諸大過也
上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以

治萬民以察蓋取諸夬
九家易曰古者无文字其有約誓之事大大其繩事小小其繩結之多少隨物衆寡各執以相考亦足以相治也夬本坤世下有伏坤書之象也上又見乾契之象也以乾照坤察之象也夬者決也取百官以書治職萬民以契明其事契刻也大壯進而成夬金決竹木爲書契象故法夬而作書契矣　虞翻曰

履上下象易也乾象在上故復言上古巽爲繩離爲罔罟乾爲治故結繩以治後世聖人謂黃帝堯舜也夬旁通剥剥坤爲書兌爲契故易之以書契乾爲百剥艮爲官坤爲衆臣爲萬民爲迷暗乾爲治夬反剥以乾照坤故百官以治萬民以察故取諸夬大壯大過夬此三蓋取直兩象上下相易故俱言易之大壯本无妄夬本履卦乾象俱在上故言上古

中孚本无乾象大過乾不在上故但言上古者

大過亦言後世聖人易之明上古時也

是故易者象也

干寶曰言是故又因揔上義也　虞翻曰

易謂日月在天成八卦象懸象著明莫大日

月是也

象也者像也

崔憬曰上明取象以制器之義故以此重釋

於象言易者象萬物象者形像之象也

彖者材也

虞翻曰彖說三才則三分天象以爲三才謂

天地人道也

爻也者效天下之動者也

虞翻曰動發也謂兩三材爲六畫則發揮剛

柔而生爻也

是故吉凶生而悔吝著也

虞翻曰爻象動內則吉凶見外吉凶悔吝者

生乎動者也故著

陽卦多陰陰卦多陽其故何也

崔憬曰此明卦象陰陽與德行也陽卦多陰

謂震坎艮一陽而二陰陰卦多陽謂巽離兌

一陰而二陽者也

陽卦奇陰卦耦其德行何也

虞翻曰陽卦一陽故奇陰卦二陰故耦謂德

行何可者也

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

韓康伯曰陽君道也陰臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯陰陽之數君子之辨也以一爲君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰

君子之道也陰卦曰小人之道也

易曰憧憧往來朋從爾思

翟玄曰此咸之九四辭也咸之爲卦三君三民四獨遠陰思慮之爻也　韓康伯曰天下之動必歸於一思以求朋未能寂寂以感物不思而至也

子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮盡也

韓康伯曰夫少則得多則惑塗雖殊其歸則
同慮雖百其致不二苟識其要不在慱求一
以貫之不慮而盡矣

天下何思何慮

虞翻曰易無思也既濟定六位得正故何思
何慮

日往則月來

虞翻曰謂咸初往之四與五成離故曰往與

二成坎故月來之外日往在內月來此就爻之正者也

月往則日來

虞翻曰初變之四與上成坎故月往四變之初與三成離故日來者也

日月相推而明生焉

虞翻曰旣濟體兩離坎象故明生焉

寒往則暑來

虞翻曰乾爲寒坤爲暑謂陰息陽消從姤至

否故寒往暑來也

暑往則寒來

虞翻曰陰詘陽信從復至泰故暑往寒來也

寒暑相推而歲成焉

崔憬曰言日月寒暑往來雖多而明生歲成

相推則一何思何慮於其閒哉

往者屈也

荀爽曰陰氣往則萬物屈者也

來者信也

荀爽曰陽氣來則萬物信者也

屈信相感而利生焉

虞翻曰感咸象故相感天地感而萬物化生

聖人感人心而天下和平故利害生利害生

謂陽出震陰伏藏

尺蠖之屈以求信也

荀爽曰以喻陰陽氣屈以求信也
龍虵之蟄以存身也
虞翻曰潛藏也龍潛而虵藏陰息初巽爲虵
陽息初震爲龍十月坤成十一月復生姤巽
在下龍虵俱蟄初坤爲身故龍虵之蟄以存
身　侯果曰不屈則不信不蟄則無存則屈
蟄相感而後利生矣以况無思得一則萬物
歸思矣　莊子曰古之畜天下者其治一

也記曰通於一萬事畢無心得鬼神服此之謂矣蠖屈行蟲郭璞云蝍蛾也

精義入神以致用也

姚信曰陽稱精陰爲義入在初也陰在初深不可測故謂之神變爲姤復故曰致用也

韓康伯曰精義物理之微者也神寂然不動感而遂通者也理入寂一則精義斯得乃用

元極也　于寶曰能精義理之微以得未

然之事是以涉於神道而逆福禍也

利用安身以崇德也

九家易曰利用陰道用也謂姤時也陰外上究則乾伏坤中屈以求信陽當復外安身嘿處也時旣潛藏故利安身以崇其德崇德體卑而德高　韓康伯曰利用之道皆安其身而後動也精義由於入神以致其用利用由於安身以崇其德理必由乎其宗事各本

乎其根歸根則寧天下之理得也若役其思
慮以求動用忘其安身以殉功義則爲彌多
而理愈失名彌美而累愈彰矣
過此以往未之或知也
荀爽曰出乾之外無有知之
窮神知化德之盛也
虞翻曰以坤變乾謂之窮神以乾通坤謂之
知化乾爲盛德故德之盛　侯果曰夫精

義入神利用崇德亦一致之道極矣過斯以
往則未之能知也若窮於神理通於變化則
德之盛者能矣
易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
孔穎達曰上章先言利用安身可以崇德若
身自危辱何崇之有此章引困之六三履非其
位欲上干四四自應初不納於已是困於九
二之蒺藜也又有入于其宮不見其妻凶之象

子曰非所困而困焉名必辱

虞翻曰困本咸咸三入宮以陽之陰則二制坤故以次咸爲四所困四失位惡人故非所困焉陽稱名陰爲辱以陽之陰下故名必辱也

非所據而據焉身必危

虞翻曰謂據二二失位故非所據而據焉二變時坤爲身二折坤體故身必危

既辱且危死期將至妻其可得見邪

陸績曰六三從困辱之家變之大過爲棺椁
死喪之象故曰死期將至妻不可得見
易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利
孔穎達曰前章先須安身可以崇德故此明
藏器於身待時而動是有利也故引解之上
六以證之矣
子曰隼者禽也
虞翻曰離爲隼故稱禽言其行野容如禽獸焉

弓矢者器也
虞翻曰離爲矢坎爲弓坤爲器
射之者人也
虞翻曰人賢人也謂乾三伏陽出而成乾故
曰射之者人人則公三應上故上令三出而
射隼也
君子藏器於身待時而動何不利之有
虞翻曰三伏陽爲君子二變時坤爲身爲藏

器爲藏弓矢以待射隼艮爲待爲時三待五來之二弓張矢發動出成乾貫隼入大過死兩坎象懷故何不利之有象曰以解悖三陰小人乗君子器故上觀三出射去隼也

動而不括是以出而有獲語成器而動者也虞翻曰括作也震爲語乾五之坤二成坎弓離矢動以貫隼故語成器而動者也

子曰小人不恥不仁不畏不義

虞翻曰謂否也以坤滅乾爲不仁不義坤爲恥爲義乾爲仁爲畏者也

不見利不勸不威不懲

虞翻曰否乾爲威爲利巽爲近利謂否五之初成噬嗑市離日見乾爲見利坎爲動故不見利不動五之初以乾威坤故不威不懲震爲懲也

小懲而大誡此小人之福也

虞翻曰艮爲小乾爲大五下威初坤殺不行
震懼虩虩故小懲大戒坤爲小人乾爲福以
陽下陰民說無疆故小人之福也
易曰屨校滅趾无咎此之謂也
九家易曰噬嗑六五本先在初處非其位小
人者也故歷說小人所以爲罪終以致害雖
欲爲惡能止不行則无咎　侯果曰噬嗑
初九爻辭也校者以木夾足止行也此明小

人因小刑而大誡乃福也

善不積不足以成名

虞翻曰乾爲積善陽稱名

惡不積不足以滅身

虞翻曰坤爲積惡爲身以乾滅坤故滅身者也

小人以小善爲无益而弗爲也

虞翻曰小善謂復初

以小惡爲無傷而弗去也

虞翻曰小惡謂姤初

故惡積而不可掩

虞翻曰謂陰息姤至遯子弒其父故惡積而

不可掩

罪大而不可解

虞翻曰陰息遯成否以臣弒君故罪大而不

可解也

易曰何校滅耳凶

九家易曰噬嗑上九爻辭也隂自初升五所

在失正積惡而罪大故爲上所滅善不積所

五隂爻也聦不明者聞善不聽聞戒不改故凶

子曰危者安其位者也

崔憬曰言有危之慮則能安其位不失也

亡者保其存者也

崔憬曰言其有亡之慮則能保其長存也

亂者有其治者也

崔憬曰言有防亂之慮則能有其治也

是故君子安而不忘危

虞翻曰君子大人謂否五也否坤爲安危謂上也　翟玄曰在安慮危

存而不忘亡

荀爽曰謂除戎器戒不虞也　翟玄曰在存而慮亡

治而不忘亂

荀爽曰謂思患而豫防之　翟玄曰在治

而慮亂

是以身安而國家可保也

虞翻曰坤爲身謂否反成泰君位定於內而

臣忠於外故身安而邦家可保也

易曰其亡其亡

荀爽曰存不忘亡也

繫于包桑

荀爽曰乘者上玄下黄乾坤相包以正故不可志也　陸績曰自此以上皆謂否隂滅陽之卦五在否家雖得中正常自懼以危亡之事者也

子曰德薄而位尊

虞翻曰鼎四也則離九四凶惡小人故德薄四在乾位故位尊

知小而謀大

虞翻曰兌爲少知乾爲大謀四在乾體故謀大

力少而任重

虞翻曰五至初體大過本末弱故力少也乾爲仁故任重以爲巳任亦重乎

鮮不及矣

虞翻曰鮮少也及於刑矣

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

孔穎達曰言不能安身智小謀大而遇禍也

故引鼎九四以證之矣
子曰知幾其神乎
虞翻曰幾謂陽也陽在復初稱幾此謂豫四
也惡鼎四折足故以此次言豫四知幾而反
復初
君子上交不諂下交不瀆
虞翻曰豫上謂四也四失位諂瀆上謂交五
五貴震爲笑言笑言且諂也故上交不諂下

謂交三坎爲瀆故下交不瀆欲其復初得正元吉故其知幾乎

其知幾乎

侯果曰上謂王侯下謂凡庶君子上交不至諂媚下交不至瀆慢悔吝無從而生豈非知微者乎

幾者動之微吉之先見者也

虞翻曰陽吉見初成震故動之微復初元吉

之先見者也　韓康伯曰幾者去無入有

理而未形不可以名尋不可以形覩者也唯

神也不疾而速感而遂通故能玄照鑒於未

形也合抱之木起於毫末吉凶之彰始乎微

兆故言吉之先見

君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日

貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣

孔穎達曰前章去精義入神此明知幾入神

之事故引易之六二以證之　崔憬曰此交得位居中於豫之時能順以動而防於豫如石之耿介守志不移雖暫豫樂以其見微而不終日則能貞吉斷可知矣

君子知微知彰知柔知剛

姚信曰此謂豫卦也二下交初故曰知微上交於三故曰知彰體坤處和故曰知柔與四同功故曰知剛

萬夫之望

荀爽曰聖人作而萬物覩　干寶曰言君子苟達於此則萬夫之望矣周公聞齊魯之政知後世彊弱之勢辛有見被髮而祭則知爲戎狄之居凡若此類可謂知幾也皆稱君子君子則以得幾不必聖者也

子曰顔氏之子其殆庶幾乎

虞翻曰幾者神妙也顔子知微故殆庶幾孔

子曰回也其庶幾也

有不善未嘗不知

　虞翻曰復以自知老子曰自知者明

知之未嘗復行也

　虞翻曰謂顏回不遷怒不貳過克己復禮天

下歸仁

易曰不遠復无祗悔元吉

　侯果曰復初九爻辭殆近也庶幾也此明知

微之難則知微者唯聖人耳顏子亞聖但與近於知微而未得也在微則昧理彰而悟失在未形故有不善知則速改故无大過

天地絪緼萬物化醇

虞翻曰謂泰上也先說否否反成泰故不說泰天地交萬物通故化醇　孔穎達曰以前章利用安身以崇德也安身之道在於得一若巳能得一則可以安身故此章明得一

之事也氤氳氣附著之義言天地無心自然得一惟二氣氤氳共相和會感應變化而有精醇之生萬物若天地有心爲一則不能使萬物一化醇者也

男女搆精萬物化生

虞翻曰謂泰初之上成損艮爲男兌爲女故男女搆精乾爲精損反成益萬物出震故萬物化生也　干寶曰男女猶陰陽也故萬

物化主不言陰陽而言男女者以指釋損卦
六三之辭主於人事也
易曰三人行則損一人一人行則得其友言致
一也
侯果曰損六三爻辭也象云一人行三則疑
是衆不如寡三不及一此明物情相感當上
法絪縕化醇致一之道則无患累者也
子曰君子安其身而後動

虞翻曰謂反損成益君子益初也坤爲安身震爲後動　崔憬曰君子將動有所爲必自揣安危之理在於已身然後動也

易其心而後語

虞翻曰乾爲易益初體復心震爲後語　崔憬曰君子恕已及物若於事心難不可出語必和易其心而後言

定其交而後求

虞翻曰震專爲定爲後交謂剛柔始交艮爲求也　崔憬曰先定其交知其才行若好施與吝然後可以事求之

君子脩此三者故全也

虞翻曰謂否上之初損上益下其道大光自上下下民說无疆故全也

危以動則民不與也

虞翻曰謂否上九高而無位故危坤民否閉

故弗與也

懼以語則民不應也

虞翻曰否上窮災故懼來下之初成益故民不應坤爲民震爲應也

无交而求則民不與也

虞翻曰上來之初故交坤民否閉故不與震爲交

莫之與則傷之者至矣

虞翻曰上不之初否消滅乾則體剝傷臣弑
君子弑父故傷之至矣
易曰莫益之或擊之立心勿恒凶
侯果曰益上九爻辭也此明先安身易心則
羣善自應若危動懼語則物所不與故凶也
子曰乾坤其易之門耶
荀爽曰陰陽相易出於乾坤故曰門
乾陽物也坤陰物也

荀爽曰陽物天陰物地也

陰陽合德而剛柔有體

虞翻曰合德謂天地雜保大和日月戰乾剛以體天柔以體地也

以體天地之撰

九家易曰撰數也萬物形體皆受天地之數也謂九天數六地數也剛柔得以爲體矣

以通神明之德

九家易曰隱藏謂之神著見謂之明陰陽交
通乃謂之德
其稱名也雜而不越
九家易曰陰陽雜也名謂卦名陰陽雖錯而
卦象各有次序不相踰越
於稽其類其衰世之意邪
虞翻曰稽考也三稱盛德上稱末世乾終上
九動則入坤坤弒其君父故爲亂世陽出復

震入坤出坤故衰世之意邪　侯果曰於
嗟也稽考也易象考其事類但以吉凶得失
爲主則非淳古之時也故云衰世之意耳言
邪示疑不欲切指也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名
虞翻曰神以知來智以藏往微者顯之謂從
復成乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是
章往也陽息出初故開而當名

辨物正言斷辭則備矣

干寶曰辨物類也正言言正義也斷辭斷吉凶也如此則備於經矣

其稱名也小

虞翻曰謂乾坤與六子俱名八卦而小成故小復小而辨於物者矣

其取類也大

虞翻曰謂乾陽也爲天爲父觸類而長之故

大也

其旨遠其辭文

虞翻曰遠謂乾文謂坤也

其言曲而中其事肆而隱

虞翻曰曲屈肆直也陽屈初震爲言故其言曲而中坤爲事隱未見故肆而隱也

因貳以濟民行以明失得之報

虞翻曰二謂乾與坤也坤爲民乾爲行行得

則乾報以吉行失則坤報以凶也

易之興也其於中古乎

虞翻曰興易者謂庖犧也文王書經系庖犧於乾五乾爲古五在乾中故興於中古繫以黃帝堯舜爲後世聖人庖犧爲中古則庖犧以前爲上古

作易者其有憂患乎

虞翻曰謂患憂百姓未知興利遠害不行禮

義茹毛飲血衣食不足庖犧則天八卦通爲
六十四以德化之吉凶與民同患故有患憂
是故履德之基也
虞翻曰乾爲德履與謙旁通坤柔履剛故德
之基坤爲基 侯果曰履禮蹈禮不倦德
之基也自下九卦是復道之最故特言矣
謙德之柄也
虞翻曰坤爲柄柄本也凡言德皆陽爻也

干寶曰柄所以持物謙所以持禮者也

復德之本也

虞翻曰德初乾之元故德之本也

恒德之固也

虞翻曰立不易方守德之堅固

損德之脩也

荀爽曰懲忿窒慾所以脩德

益德之裕也

荀爽曰見善則遷有過則改德之優裕也

困德之辯也

鄭玄曰辯別也遭困之時君子固窮小人窮

則濫德於是別也

井德之地也

姚信曰井養而不窮德居地也

巽德之制也

虞翻曰巽巽風爲號令所以制下故曰德之制

也　孔穎達曰此上九卦各以德爲用也

履和而至

虞翻曰謙與履通謙坤柔和故履和而至禮之用和爲貴者也

謙尊而光

荀爽曰自上下下其道大光也

復小而辨於物

虞翻曰陽始見故小乾陽物坤陰物以乾居

坤故稱別物

恒雜而不猒

荀爽曰夫婦雖錯居不猒之道也

損先難而後易

虞翻曰損初之上失正故先難終反成益得位於初故後易易其心而後語

益長裕而不設

虞翻曰謂天施地生其益無方凡益之道與

時偕行故不設也

困窮而通

虞翻曰陽窮否上變之坤二成坎故爲通故

困窮而通也

井居其所而遷

韓康伯曰改邑不改井井所居不移而能遷

其施也

巽稱而隱

崔憬曰言巽申命行事是稱揚也陰助德化是微隱也自此已上明九卦德之體者也

履以和行

虞翻曰禮之用和爲貴謙震爲行故以和行也

謙以制禮

虞翻曰陰稱禮謙三以一陽制五陰萬民服故以制禮也

復以自知
虞翻曰有不善未嘗不知故自知也
恒以一德
虞翻曰恒德之固立不易方從一而終故一德者也
損以遠害
虞翻曰坤爲害泰以初止坤上故遠害乾爲遠
益以興利

荀爽曰天施地生其益無方故與利也

困以寡怨

虞翻曰坤爲怨不弑父與君乾上來折坤二

故寡怨坎水性通故不怨也

井以辯義

虞翻曰坤爲義以乾別坤故辯義也

巽以行權

九家易曰巽象號令又爲近利人君政教進

退釋利而爲權也春秋傳曰權者反於經然
後有善者也此所以說九卦者聖人履憂濟
民之所急行也故先陳其德中言其性後叙
其用以詳之也西伯勞謙殷紂驕暴臣子之
禮有常故創易道以輔濟　君父者也然其
意義廣遠幽微孔子指撮解此九卦之德合
三復之道明西伯之於紂不失上下

易之爲書也不可遠

侯果曰居則觀象動則玩占故不可遠也

爲道也屢遷

虞翻曰遷徙也日月周流上下無常故屢遷也

變動不居周流六虛

虞翻曰變易動行六虛六位也日月周流終則復始故周流六虛謂甲子之旬辰巳爲虛坎戊爲月離巳爲日入在中宮其處空虛故稱六虛五甲如次者也

上下无常剛柔相易

虞翻曰剛柔者晝夜之象也在天稱上入地爲下故上下無常也

不可爲典要唯變所適

虞翻曰典常要道也上下無常故不可爲典要適乾爲晝適坤爲夜　侯果曰謂六爻剛柔相易遠近恒唯變所適非有典要

其出入以度外内使知懼

虞翻曰出乾爲外入坤爲内日行一度故出入以度出陽知生入陰懼死使知懼也

韓康伯曰明出入之度使物知外内之戒也出入猶行藏外内猶隱顯遯以遠時爲吉豐以幽隱致凶漸以高顯爲美明夷以闇昧利貞此外内之戒也

又明於憂患與故

虞翻曰神以知來故明憂患智以藏往故知

事故作易者其有憂患乎

旡有師保如臨父母

虞翻曰臨見也言陰陽施行以生萬物旡有師保生成之者萬物出生皆如父母孔子曰父子之道天地乾爲父坤爲母　于寶曰言易道以戒懼爲本所謂懼以終始歸旡咎也外謂丈夫之從王事則夕惕若厲内謂婦人之居室則旡攸遂也雖旡師保切磋之訓

其心敬戒常如父母之臨已者也

初率其辭而揆其方

虞翻曰初始下也率正也謂脩辭立誠方謂坤也以乾通坤故初帥其辭而揆其方

侯果曰率脩方道也言脩易初首之辭度其終末之道盡有典常非虛設

旣有典常苟非其人道不虛行

虞翻曰其出入以度故有典常苟誠也其人

謂乾爲賢人神而明之存乎其人不言而信謂之德行故虛行也　崔憬曰言易道深遠若非其聖人則不能明其道故知易道不空而自行必文王然後弘也

易之爲書也

干寶曰重發易者別殊旨也

原始要終以爲質也

虞翻曰質本也以乾原始以坤要終謂原始

反終以知死生之説　崔憬曰質體也言易之書原窮其事之初若初九潛龍勿用是原始也又要會其事之末若上九亢龍有悔是要終也易原始潛龍之勿用要終亢龍之有悔復相明以爲體也諸卦亦然若大畜而後通之類是者也

六爻相雜唯其時物也

虞翻曰陰陽錯居稱雜時陽則陽時陰則陰

故唯其時物乾陽物坤陰物　干寶曰一
卦六爻則皆雜有八卦之氣若初九爲震爻
九二爲坎爻也或若見辰戌言艮巳亥言兌
也或若以甲壬名乾以乙癸名坤也或若以
午位名離以子位名坎或若德來爲惡物王
相爲興休廢爲衰
其初難知其上易知本末也
侯果曰本末初上也初則事微故難知上則

事彰故易知
初辭擬之卒成之終
干寶曰初擬議之故難知卒終成之故易知本末勢然也　侯果曰失在初微猶可擬議而之福過在卒成事之終極非擬議所及故曰卒成之終假如乾之九三噬嗑初九猶可擬議而之善至上九則凶災不移是事之卒成之終極凶不變也

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備

虞翻曰撰德謂乾辨別也是謂陽非謂陰也
中正乾六爻二四上非正坤六爻初三五非
正故雜物因而重之爻在其中故非其中則
爻辭不備道有變動故曰爻也　崔憬曰
上既具論初上二爻次又以明其四爻也言
中四爻雜合所主之事撰集所陳之德能辯
其是非備在卦中四爻也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣
虞翻曰謂知存知亡要終者也居乾吉則存居坤凶則亡故曰居可知矣　崔憬曰噫歎聲也言中四爻亦能要定卦中存亡吉凶之事居然可知也孔疏扶王弼義以此中爻爲二五之爻居中无偏能統一卦之義事必不然矣何則上文云六爻相雜唯其時物言雖錯雜而各獨會於時獨主於物豈可以二

五之爻而兼其雜物撰德是非存亡吉凶之
事乎且二五之撰德與是要存與吉則可矣
若主物與非要亡與凶則非其所象故知其
不可矣旦上論初上二爻則此中摠言四爻
矣下論二四三五則是重述其功位者也
知者觀其彖辭則思過半矣
韓康伯曰夫彖舉立象之統論中爻之義約
以存博簡以兼衆雜物撰德而一以貫之者

也形之所宗者道衆之所歸者一其事彌繁則愈滯乎有其理彌約則轉近乎道彖之爲義存乎一也一之爲用同乎道矣形而上者可以觀道過乎半之益不亦宜乎

二與四同功

韓康伯曰同陰功也　崔憬曰此重釋中四爻功位所宜也二主士大夫位佐於一國四主三孤三公牧伯之位佐於天子皆同有

助理之功也
而異位
韓康伯曰有外內也　崔憬曰二士大夫
位卑四孤公牧伯位尊故有異也
其善不同二多譽四多懼近也
韓康伯曰二處中和故多譽也四近於君故
多懼也
柔之爲道不利遠者

崔憬曰此言二四皆陰位陰之爲道近比承陽故不利遠矣

其要无咎其用柔中也

崔憬曰言二是陰遠陽雖則不利其要或有无咎者以二柔居中異於四也

三與五同功而異位

韓康伯曰有貴賤也崔憬曰三諸侯之位五天子之位同有理人之功而君臣之位異者也

三多凶五多功貴賤之等也

崔憬曰三處下卦之極居上卦爲一國之君有威權之重而上臣天子若無含章之美則必致凶五既居中不偏貴乘天位以道濟物廣被寰中故多功

其柔危其剛勝邪

侯果曰三五陽位陰柔處之則多凶危剛正居之則勝其任言邪者不定之辭也或有柔

居而吉者得其時也剛居而凶私其應也

易之爲書也廣大悉備

荀爽曰以陽易陽謂之廣以陽易陰謂之大

易與天地准固悉備也

有天道焉有人道焉有地道焉

崔憬曰言易之爲書明三材廣無不被大無

不包悉備有萬物之象者也

兼三材而兩之故六六者非他也三材之道也

崔憬曰言重卦六爻亦兼天地人道兩爻爲一材六爻有三材則是兼三材而兩之故六六者即三才之道也

道有變動故曰爻

陸績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥濕之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻者也

爻有等故曰物

于寶曰等羣也爻中之義羣物交集五星四氣六親九族福德刑殺衆形萬類皆來發於爻故揔謂之物也象頤中有物曰噬嗑是其義也

物相雜故曰文

虞翻曰乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相離成六十四卦乃有文章故曰文

文不當故吉凶生焉
干寶曰其辭爲文也動作云爲必考其事令
與爻義相稱也事不稱義雖有吉凶則非今
日之吉凶也故元亨利貞而穆姜以死黃裳
元吉南蒯以敗是所謂文 不當也故於經
則有君子吉小人否於占則王相之氣君子
以遷官小人以遇罪也
易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王

與紂之事邪

虞翻曰謂文王書易六爻之辭也末世乾上盛德乾三也文王三分天下而有其二以服事殷周德其可謂至德矣故周之盛德紂窮否上知存而不知亡知得而不知喪終以焚死故殷之末世也而馬荀鄭君從俗以文王爲中古失之遠矣

是故其辭危

虞翻曰危謂乾三夕惕若厲故辭危也

危者使平

陸績曰文王在紂世有危亡之患故於易辭多趨危亡本自免濟建成王業故易爻辭危者使平以象其事否卦九五其亡其亡繫于包桑之屬是也

易者使傾

陸績曰易平易也紂安其位自謂平易而本

傾覆故易爻辭易者使傾以象其事明夷上六初登于天後入于地之屬是也

其道甚大百物不廢

虞翻曰大謂乾道乾三爻三十六物故百物不廢略其奇八與大衍之五十同義

懼以終始其要旡咎此之謂易之道也

虞翻曰乾稱易道終日乾乾故旡咎危者使平易者使傾惡盈福謙故易之道者也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險

虞翻曰險謂坎也謂乾二五之坤成坎離日月麗天天險不可升故知險者也

夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

虞翻曰阻險阻也謂坤二五之乾艮爲山陵坎爲水巽高兌下地險山川丘陵故以知險也

能說諸心

虞翻曰乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸

心謂說諸心物之有心者也

能研諸侯之慮

虞翻曰坎心爲慮乾二之坤爲震震爲諸侯

故能研諸侯之慮

定天下之吉凶成天下之亹亹者

虞翻曰謂乾二五之坤成離日坎月則八卦

象具八卦定吉凶故能定天下之吉凶亹亹

進也離爲龜乾爲蓍月生震初故成天下之

亹亹者謂莫善蓍龜也荀爽曰亹亹者陰陽之微可成可敗也順時者成逆時者敗也

是故變化云爲吉事有祥

虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出變化云爲吉事爲祥謂復初乾元者也

象事知器占事知來

虞翻曰象事謂坤坤爲器乾五之坤成象故象事知器也占事謂乾以知來乾五動成離

則玩其占故知來　侯果曰易之玄爲唯
變所適爲善則吉事必應觀象則用器可爲
求吉則未形可覩者也

天地設位聖人成能

虞翻曰天尊五地卑二故設位乾爲聖人成
能謂能說諸心能研諸侯之慮故成能也
崔憬曰言易擬天地設乾坤二位以明重卦
之義所以成聖人伏羲文王之能事者也

人謀鬼謀百姓與能

虞翻曰乾爲人坎爲鬼乾二五之坎坤爲謀乾爲百坤爲姓故人謀鬼謀百姓與能朱仰之曰人謀謀及卿士鬼謀謀及小筮也謀及庶民故曰百姓與能也

八卦以象告

虞翻曰在天成象乾二五之坤則八卦象成兑口震言故以象告也

爻彖以情言

崔憬曰伏羲始畫八卦因而重之以備萬物而告於人也爻謂爻下辭彖謂卦下辭皆是聖人之情見乎繫辭而假爻彖以言故曰爻彖以情言也

剛柔雜居而吉凶可見矣

虞翻曰乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜居艮爲居離有巽兑坎有震艮八卦體

備故吉凶可見也　崔憬曰言文王以六
爻剛柔相推而物雜居得理則吉失理則凶
故吉凶可見也

變動以利言
虞翻曰乾變之坤成震震爲言故變動以利言

吉凶以情遷
虞翻曰乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以
情遷

是以愛惡相攻而吉凶生

虞翻曰攻摩也乾爲愛坤爲惡謂剛柔相摩以愛攻惡生吉以惡攻愛生凶故吉凶生也

遠近相取而悔吝生

虞翻曰遠陽謂乾近陰謂坤陽取陰生悔陰取陽生吝悔吝言小疵　崔憬曰遠謂應與不應近謂比與不比或取遠應而捨近比或取近比而捨遠應由此遠近相取所以生

悔吝於繫辭矣

情僞相感而利害生

虞翻曰情陽僞陰也情感僞生利僞感情生害乾爲利坤爲害

凡易之情近而不相得則凶

韓康伯曰近况比爻也易之情剛柔相摩變動相逼者也近而不相得必有乖違之患也或有相違而无患者得其應也相須而偕凶

乖於時也隨事以考之義可見矣

或害之悔且吝

虞翻曰坤爲害以陰居陽以陽居陰爲悔且吝

將叛者其辭慙

荀爽曰謂屯六三往吝之屬也　虞翻曰坎人之辭也近而不相得故叛坎爲隱伏將叛坎爲心故慙也　侯果曰凡心不相得將懷叛

逆者辭必慙惡

中心疑者其辭枝

荀爽曰或從王事无成之屬也　虞翻曰離人之辭也火性枝分故枝疑也　侯果曰中心疑二則失得无從故枝分不一也

吉人之辭寡躁人之辭多

荀爽曰謂睽上九之屬也　虞翻曰震人之辭也震爲決躁恐懼虩虩笑言啞啞故多

辭也　侯果曰躁人煩急故辭多

誣善之人其辭游

荀爽曰遊逸之屬也　虞翻曰巛人之辭

也巛爲口舌誣乾乾爲善人也　崔憬曰

妄稱有善故自敘其美而辭必浮游不實

失其守者其辭屈

荀爽曰謂泰上六城復于隍之屬也　侯

果曰失守則沮辱而不申故其辭屈也爻有

此象故占辭亦從矣　虞翻曰巽人之辭也巽詰詘陽在初守巽初陽入伏陰下故其辭詘此六子也離上坎下震起艮止兌見巽伏上經終坎離則下經終既濟未濟上系終乾坤則下系終六子此易之大義者也

易傳卷第九

2